

❖ توصیف زبانشناختی پارادوکسها یا ❖
 ❖ عبارتهای متناقض نمادر ❖
 ❖ مقالات شمس تبریزی ❖

□ دکتر حسین وثوقی □

دانشگاه تربیت معلم

مقدمه

شمس تبریزی انسانی استثنایی است. جمع بین اضداد است. متصف به صفات مستضاد است، او خود نمود یک پارادوکس است. خاکی آسمانی است، پلاسینه پوش گوهرنما است. نگاهش پر از خشم و دلسوزی است. مشهورترین و ناشناخته‌ترین عارف ایران است، که خود گوید: «در من چیزی بود که شیخم آن را نمی‌دید، و هیچ کس ندیده بود، آن چیز را... مولانا دید.»

شمس فرزانه‌ای است پر از ابهامات. آوان زندگی اش نامشخص است، پایان عمرش در لفافهای از ابهامات پیچیده است. آیا با دشنه بدخواهان از پشت مورد حمله نیاز گرفت و به دیار باقی شتافت یا از فریادی که برسر مهاجمین کشید آنها را در جا می‌خکوب کرد و پنهانی از قونیه رخت برست و برای همیشه خود را از دیگران پنهان داشت؟ چهره عبوس و پرشکنش پر از غرور و خروش بود. برتری خواهی بود برای خیرخواهی. سنت براو سنگینی می‌کرد و زایش اندیشه‌های نو سیره معمولش بود. او پر از فریادهای خاموش بود. پر از شعله درون و سردی برون. همان سردی که آتش به جان مولانا افکند و او را «مولانا تر» کرد. او را

از منبر فقاهت و وعظ به حلقه سماع و رقص کشانید، و از مسند تدریس و تعلیم به حالت شوریدگی و شاعری رسانید، تا آنجاکه او هزارها غزل عاشقانه سر داد. در پنجاه و پنج بحر مختلف شعر سرود و چشمه جوشان شعرش هرگز تا پایان عمر از فوران باز نایستاد.

شمس دامی بود که دانه پنهان کرده بود. هم مرید بود هم مراد، هم عاشق بود هم معشوق. پراز ثروت حکمت بود و فاقد هرنوع بضاعت مادی، پارادوکسی بود مجسم که در هیبت خطاط، خود را چنین معرفی می‌کند:

... آن خطاط، سه گونه خط نوشتی:

یکی او خواندی، لا غیر
یکی را، هم او خواندی، هم غیر!
یکی، نه او خواندی، نه غیر او!
آن من!...

براستی این ادعای شمس برچه مبنایی است، از کجا سرچشمه می‌گیرد و چرا این عارف پلاسینه پوش با دیگران به زبان عامیانه حرف می‌زند و هرگز در صدد نویسنده‌گی و سخن‌پردازی نیست اما اعلام می‌دارد، بلکه هشدار می‌دهد که: «آن وقت که با عام‌گوییم سخن، آن را گوش دار که همه اسرار باشد... بیشتر اسرار در آن سخن عام گفته شود. سری عظیم باشد که از غیرت در میان مضاچکی باشد.»

عالی قدری که چنین ادعا می‌کند و فرزانه والا و بی‌نظیری که گفتار عادی‌اش پراز رازهای نهان است، طبیعی است که برای افرادی که اهل حال و اسرار نباشند بسیاری از سخنانش مهم‌نمایند و در میان مضاحک بیان شود و گفتار حکیمانه‌اش متناقض به نظر برسد. اما شمس بکرات از عبارات پارادوکسی استفاده کرده است. پارادوکسها بی‌که نه برای حلوات گفتار است و نه برای موزونی کلام. او هرگز تلاشی در پروراندن لفظ و روانی بحث از خود به خرج نمی‌دهد. او، اصلاً سودای سخنوری و قصه‌پردازی در سر نمی‌پرورد. کاتبانش یا به روایتی مریدانش گفتار او را به جان خریده‌اند، به سینه سپرده‌اند، به رشته تحریر درآورده‌اند

و حاصل آن اکنون به دست ما رسیده است.

گفتار شمس تبریزی تماماً معنا است، جوهر است، طریق است، حکمت است. او خود ادعا می‌کند که: اسرار می‌گوییم، کلام نمی‌گوییم! گفتار او رنگ عرفان دارد. تبلور نور است، جلای اندیشه است. درخشش اسرار است. تلأّف حقیقت است. اما نگارنده به هیچ عنوان سعی ندارد که در این مقال به بررسی کیفیت و ارزش‌های محترمی کلام شمس بپردازد که این امر خطیر خود از وظایف اهل حال و ارباب اسرار است. و ما را یارای ورود به آن عرصه‌های شگفتی نیست.

منظور از این مقاله

در این مقال سر آن نداریم که به درونمایه و جوهر کلام شمس بپردازیم و خود را به فضای اسرار و اندیشه‌های عرفانی او بررسیم که این مهم را به اهل خود یعنی اهل ادب و معرفت می‌سپاریم. آنچه در این جستار مطمح نظر است، تحلیل زیان‌شناختی ساختار عبارتهای پارادوکسی یا عبارتهای مهمل‌نمایی است که شمس تبریزی در مقالات خود به ما ارزانی داشته است. در واقع در این تلاش برآئیم که تنها به تشریح قالب کلام او از نظر زیان‌شناختی مبادرت ورزیم و نشان دهیم که این همه حکمت و عرفان و مفهوم و اسرار چگونه در لاشه زیان قالب ریزی شده است و به زبان محاوره‌ای به جهانیان عرضه گردیده است و آیا شگفتی در قالب زیان است یا در جوهر کلام، یعنی در قال است یا در حال. خود شمس «عرضه سخن را بس تنگ» می‌بیند و معتقد است که «عرضه معنا فراخ است». و خطاب به شنونده، به طور ساده و بین‌الایش توصیه می‌کند که: «از سخن پیش تر آ، تا فراخی بینی و عرضه بینی آ» او بسیاری از نکته‌های حکیمانه و عرفانی خود را در قالب ساختهای پارادوکسی می‌آورد که بسیار چشمگیر و پرمحتو است، عباراتی که مهمل می‌نمایند ولی در واقع معنای عمیقی را به ذهن متبدار می‌سازند.

هر کدام از پارادوکسهای شمس صدفی را ماند که در خود مروارید گرانبهایی را حفظ کرده است، غواصی را باید که آن صدف برباید و درون آن بگشايد تا دُرثمن آن را از آن خویش گرداند. شمس این حقیقت را خود چنین برملا می‌سازد:

هر که «سخن عام» را رها کندا
که این سخن ظاهر است، مهمل است
از من، و سخن من، بر (میوه) نخورد
میچ نصیبیش نباشد.

ما در این جستار تنها به شناخت صورت ظاهر برخی از صد فهای دریای عرفانی شمس نظر داریم. در آنها را هر که باید خود از آن بهره گیرد. کار ما تحلیلی است بر شیوه گفتار و بررسی و توصیف ساختهای عبارتهای متناقض نما یا پارادوکسی که در مقالات شمس یافته ایم.

شیوه بررسی

برای تجزیه و تحلیل سخنکاوانه و زیانشناختی ساختهای پارادوکسی شمس، ابتدا به گردآوری آنها از آغاز دفتر اول تا پایان دفتر دوم پرداختیم، آنگاه شباهتهای صوری و مشترکات نحوی آنها را جستجو کردیم و براساس همین معیارها توانستیم عبارتهای پارادوکسی شمس را به چهار الگوی ساختاری متمایز، مقوله‌بندی کنیم. گرچه مشترکات صوری دلالتها بی‌برهمگونیهای محتوای داشتند، خود را از وارد شدن به قلمرو محتوایی بر حذر داشتیم. آنچه را که از این طبقه‌بندی حاصل شده است در زیر ارایه می‌دهیم.

توصیف الگوهای ساختاری پارادوکسی شمس
همان طور که در بالا ذکر شد، از بررسی و مقایسه صوری پارادوکسی شمس چهار الگوی عمده و کلی تعمیم داده شد که در این بخش به توصیف یکایک آنها (به ترتیب ساده به مشکل) می‌پردازیم.

الگوی نخست پارادوکس (جمله اسمیه):

فعل ربطی	اسم	اسم
رابطه	مستند	مستندالیه

ارکان اصلی و اجزاء سازنده الگوی نخست عبارتهای مهمل‌نمای شمس، به صورت مستندالیه، مستند و رابطه است که به ترتیب در جدول بالا مشاهده می‌گردد، لکن ممکن است عبارت حرف اضافه‌ای یا متمم هم در برخی از این ساختها وجود داشته باشد و فعل ربطی نیز امکان دارد به زمان حال (است، باشد) یا گذشته (بود) ظاهر گردد.

در این الگوی ساختاری معمولاً اسم آغازین، مستندالیه است و دومین اسم یعنی مستند به نحوی هویت اسم اول را مشخص می‌کند که به اصطلاح زیانشناسی آن را مشخص (identifier) می‌نامند. هردو اسم در جهان بیرون یا دنیای فیزیکی دارای یک مرجع (referential) هستند. مثلاً اگر بگوییم: «معلم ما آقای احمدی است.» هردو اسم به یک فرد دلالت می‌کنند و «آقای احمدی» هویت «معلم ما» را تعیین می‌نمایند.

ویژگیهای این گونه جمله‌های شمس تبریزی این است که اسم نخست و اسم دوم در عالم معنا و عُرف زبان فارسی هردو از یک قماش یا یک مرجع یکسان نیستند بلکه دو عامل متضاد (یا غیر هم مرجع) می‌باشند که شمس تبریزی آنها را باهم سازش‌پذیر (compatible) می‌سازد و یکسان می‌کند و بین این اضداد تجانس و همگونگی ایجاد می‌نماید که این همنشینی (collocation) خود منبع پارادوکس و منشأ بوجود آمدن عبارت مهمل‌نما می‌گردد. مثالهایی که براساس این الگو در پیکره گردآوری شده، وجود داشته است، به قرار زیر می‌باشند:

۱-.... هوا [هوس] پرتو نور حُجب است.

۲-.... این ترشی شیرینی است.

۳-.... این غَصب حلم است.

۴-.... آنچه از اول تا آخر گفتم چیزی نبود.

۵-... هست طالب نیستی است.

۶-... باغ سراج امّاره است.

۷-... باغ همان لَوّامه است.

۸-... مرا زهر تریاق است.

۹-... مَنَامْ بَنْدَگَانْ خَدَا خَوَابْ نَبَاشَدْ.

۱۰-... و [مَنَامْ بَنْدَگَانْ خَدَا] عَيْنْ وَاقِعَةْ بَيْدَارِي باشَدْ.

۱۱-... مَنْ چَيْزِي نِيْسِتَمْ.

۱۲-... خَوَابْ تَوْ عَيْنْ بَيْدَارِي است.

۱۳-... خَوَابْ تَوْ عَيْنْ بَيْدَارِي بَودْ.

از بررسی نمونه‌های یاد شده در بالا، ملاحظه می‌شود که روابط معنایی بین اسم نخست و اسم دوم علت واقعی شکل‌گیری نوعی پارادوکس و یا دلیل اساسی در به وجود آمدن یک عبارت متناقض‌نمایی باشد و این رابطه به طور دقیقت‌به‌سه نوع مختلف تفکیک‌پذیر می‌باشد که در زیر می‌آوریم:

روابط معنایی بین مسندالیه و مسند در الگوی نخست

(۱) رابطه تضاد. و آن رابطه‌ای است که در آن دو عامل یا مرجع متضاد، توسط شمس تبریزی مترادف و هم مرجع قلمداد می‌گردند و با فعل ربطی مثبت همنشین می‌گردند. این رابطه در جدول زیر نشان داده می‌شود:

جدول شماره ۱: عناصر متضاد که مترادف یا هم مرجع قلمداد می‌شوند

اسم دوم	مترادف با فعل ربطی در حالت مثبت	اسم نخست
شیرینی	=	ترشی
حلم	=	غضب
تربیق	=	زهر
نیستم	=	هست طالب
بیداری	=	مَنَامْ...
بیداری	=	خَوَابْ

(۲) رابطه ترادف. و آن رابطه‌ای است که در آن اسم نخست و اسم دوم به صورت دو عامل مترادف یا هم مرجع هستند، اما توسط شمس تبریزی به صورت متفاوت یا متضاد قلمداد می‌شوند، لذا با فعل ربطی منفی همنشین می‌گردند. این

ارتباط را در جدول زیر ملاحظه می‌کنیم:

جدول شماره ۲: عناصر متضاد که متضاد یا غیر هم مرجع قلمداد می‌شوند

اسم دوم	متضاد با فعل ربطی در حالت منفی	اسم نخست
چیزی	#	آنچه (از ... گفتم)
خواب	#	منام (بندگان ...)
چیزی	#	من

(۳) رابطه اسمهای غیر هم معنا و غیر متضاد. و آن رابطه‌ای است که در آن دو عامل غیر هم معنا و غیر متضاد، توسط شمس تبریزی با هم متراذف گرفته می‌شوند. شبیه نمونه‌های جدول زیر:

جدول شماره ۳: عناصر غیر هم معنا که متراذف قلمداد می‌شوند

اسم دوم	متراذف با فعل ربطی در حالت مثبت	اسم نخست
پرتو نور حُجْب	=	هوا [هوس]
سراج امّاره	=	باغ
همان لَوَامِه	=	باغ

در مورد الگوی نخست، لازم به یادآوری است که هریک از اسمهای نخست یا دوم ممکن است از یک یا چند کلمه ساخته شده باشند که یکی از آنها اسم هسته عامل تعریف (head noun) و بقیه عامل تعریف یا وابسته (modifier) آن می‌باشد. در یک مورد عامل تعریف حتی به صورت جمله‌واره وصفی: «از اول تا به آخر گفتم» ظاهر شده است که البته توصیف بالا در مورد الگوی کلی پارادوکس نقض نمی‌کند.

الگوی دوم پارادوکس (جمله اسمیه):

فعل ربطی	صفت	اسم
رابطه	مسند	مسندالیه

صفت موجود در الگوی دوم از یک کلمه وصفی و یا از یک عبارت توصیفی

ساخته شده است که نوعی کیفیت خاص یا خصوصیت ویژه را برای مستندالیه مشخص می‌کند. این نوع مستند را در اصطلاح زبانشناسی عامل تعریف (modifier) گویند. در گفتار معمولی و غیرپارادوکسی این گونه عوامل تعریف (مستند) نوعی گویند. در گفتار معمولی و غیرپارادوکسی این گونه عوامل تعریف (مستند) نوعی مناسبت همنشینی و سازش معنایی با موصوف خود (مستندالیه) دارند، اما همانچه ارتباط معنایی عوامل توصیف جمله‌های پارادوکسی شمس را با مستندالیه‌های مربوطشان مورد مذاقه قرار دهیم، ملاحظه می‌کنیم که (بدون در نظر گرفتن فحوای کلام) هیچ نوع سازش معنایی یا مناسبت همنشینی بین آنها برقرار نیست، تنها اراده قوی، ذوق سرشار و اندیشه ژرف شمس آنها را به نوعی پیوند داده و سازش پذیر نموده است تا مفهوم حکیمانه‌ای را پایه‌ریزی کند. در زیر نمونه‌های پارادوکسی را که براساس این الگو در پیکره مورد بررسی گردآوری شده‌اند ارایه می‌دهیم:

۱- من سخت آشکار آشکارم و سخت نهان نهان. (تکرار الگو)

۲- تو دور نزدیکی. (-ی = هستی)

۳- [تو] نزدیک دوری. (-ی = هستی)

۴- دانستن این کمال است و نادانستن این کمال کمال.

۵- هوا [هوس] قاطع شهوت است.

۶- هر مسلمانی را ملحدی دریافت است.

۷- هر ملحدی را مسلمانی [دریافت است. (محذوف به قرینه)]

۸- لطف خدا با قهر او برابر است.

۹- موسی از فرعون، فرعون تر بود.

۱۰- او (فرعون) از او (موسی) ولی قربود.

به طور کلی سه نوع ناسازگاری یا عدم مناسبت بین صفت و اسم که جایگاه مستند و مستندالیه جمله‌های بالا را اشغال کرده‌اند قابل تشخیص است که در زیر به بحث آنها می‌پردازیم:

(۱) عناصر سازنده عامل تعریف یا عبارت وصفی از دو عنصر متضاد ساخته شده است که کیفیت نامناسب و ناسازگاری را به مستندالیه نسبت می‌دها، مانند نمونه‌های موجود در پیکره گردآوری شده که در زیر ارایه می‌گردند:

جدول شماره ۴: عبارت توصیفی متشکل از دو عنصر متضاد

اسم	=	رابطه متناسب یا سازگار با فعل ربطی مثبت صفت (از عناصر متضاد)
من	=	آشکار آشکار و نهان نهان
تو	=	دور نزدیک
تو	=	نزدیک دور

(۲) معنای عبارت وصفی در عرف و منطق زبان، کیفیت خلاف واقعی را به مستندالیه نسبت می‌دهد، مانند نمونه‌هایی که در جدول زیر مشاهده می‌شوند:

جدول شماره ۵: عبارت وصفی خلاف واقع برای موصوف

اسم	=	رابطه خلاف واقع با فعل ربطی مثبت	صفت (خلاف واقع)
هوا [هوس]	=		قاطع شهوت
لطف خدا	=		برابر با قهر او
ملحدی	=		هر مسلمانی را در بایست
مسلمانی	=		هر ملحدی را در بایست
موسی	=		از فرعون فرعون‌تر
او (فرعون)	=		از او (موسی) ولی‌تر

بنابراین، عوامل تعریف یا عبارتهای توصیفی که شرح آن در بالا گذشت، خصوصیتی را به مستندالیه خود نسبت می‌دهند که حالت عادی و عُرفی ندارد و خارج از منطق و تداول زبان است، لکن شمس تبریزی توانسته است از این عناصر ناسازگار و خلاف عرف مفاهیمی حکیمانه و عبارتهای پرمغز و عارفانه‌ای بدست دهد. که تنها پس از تأمل و کنکاش برای اهل ادب استنباط کردنی است و تحسین و شوق آنان را برمی‌انگیزد.

الگوی سوم پارادوکس (جمله فعلیه ساده):

اسم	(مفعول)	(اسم)	(عبارت حرف اضافه‌ای)	فعل
مستندالیه	(قید یا متمم)	(اسم)	(عبارت حرف اضافه‌ای)	فعل متعدي / لازم

براساس این الگو که خود از تعمیم یافتن چند نوع جمله فعلیه (با فعل متعدد، لازم یا شدن) شکل گرفته است و می‌تواند به طور اختیاری (نه حتمی) مفعول و قید هم داشته باشد، پارادوکس‌هایی توسط شمس ساخته و ارایه شده‌اند. منبع تشکیل پارادوکس روابط بین برخی از اجزاء جمله با یکدیگر است و تحلیل آنها بالطبع پیچیده‌تر و متنوع‌تر از الگوهای پیشین می‌باشد. جمله‌هایی را که حاوی این نوع پارادوکس هستند و از مقالات شمس گردآوری شده‌اند در زیر می‌آوریم و در هلالهای مقابل هریک، به رابطه بین کلمات و عباراتی که ایجاد پارادوکس کرده‌اند اشاره‌ای می‌نماییم:

- ۱- او را عاشق گوئیم به معنی معشوق.
- ۲- **حُجْبِ نور** را نهایت است.
- ۳- از ملحّدی راه مسلمانی یابی.
- ۴- از نهایت ظاهری پنهان شده است.
- ۵- آن گشتن موجب هزار زندگی است.
- ۶- نه کفر ماند و نه ایمان.
- ۷- من کو؟
- ۸- از آن نیست بیار!
- ۹- مرد شراب افکن هر چند می خورد هشیارتر.
- ۱۰- تا گلو پر شد [از می] همچنان هشیار. (می خوردن و هشیاری)
- ۱۱- آری «گفتن» هست، اما بی حرف و صوت.
- ۱۲- در وصال گفت نگنجد، نه بی حرف و صوت و نه با حرف و صوت.

الگوی چهارم پارادوکس (جمله چند یا یکی مركب یا توکیی):

جمله‌واره درونه گیر [جمله‌واره درونی شده]

یا جمله‌واره مستقل + جمله‌واره مستقل

الگوی چهارم یا از یک جمله مركب (compound sentence) تشکیل می‌شود یا

از یک جملهٔ ترکیبی (complex sen.) که هر کدام حداقل دو جمله‌واره را دربر می‌گیرد. اگر جمله‌واره‌ها یکی پس از دیگری به‌دنبال هم قرار گیرند و در هم تداخل نکنند جملهٔ مرکب حاصل می‌شود، اما در ساخت جملهٔ ترکیبی، یکی از جمله‌واره‌ها در برگیرندهٔ جمله‌واره دیگر می‌باشد اولی را جمله‌واره دروغه گیر (embedding cl.) و دیگری را جمله‌واره درونی شده (in. embedded) می‌نامند. در این صورت جمله‌واره دوم جزء سازنده‌ای از جمله‌واره اول به حساب می‌آید و یکی از نقشهای اسم، صفت یا قید را در آن ایفا می‌کند. به‌هرحال، چه جملهٔ حاصل مرکب باشد یا ترکیبی، جمله‌واره‌های موجود در آنها هر کدام حامل پیام (message) خاصی است که جوهر یا درونمایهٔ پیام و نحوهٔ روابط آنها با هم ایجاد نوعی پارادوکس یا عبارت مهم‌نمایه می‌نماید. در زیر نمونه‌های این نوع پارادوکس‌های شمس را همراه با روابطی که بین جمله‌واره‌های آنها برقرار می‌گردد، ارایه می‌دهیم:

الف. - رابطهٔ علت و نتیجه (cause & effect) که خلاف عرف و منطق معمول شناخته می‌شود ولی شمس آنها را به هم سازش داده و از آنها مفهومی متعالی به وجود آورده و به‌ما عرضه کرده است، مانند نمونه‌های زیر:

۱- هر که آن تیر را دور بر انداخت محرومتر ماند. (در معنای عرف نتیجه پیروزی است).

۲- هر چند می‌خورند هشیارتر شوند. (نتیجه می‌خوردن هشیاری است).

۳- مرگ تو را از دود می‌بیند می‌میرد. (مرگ خود مردنی تصور شده).

۴- والله که تا محظوظ نشود از نحو خبر ندارد. (باخبر شدن هنگام محظوظ شدن)

۵- و خود را رنجور دارد تا سالم باشد از آفات. (سلامتی در نتیجه رنجوری)

ب. رابطهٔ شرط و جزای شرط: که ممکن است جزای شرط محتمل باشد یا نباشد و به مفهوم منفی به کار بروده شده باشد.

۱- اگر مرا ببینی سلام مرا برسان. (من حاضر و من غایب)

۲- اکنون اگر مستی باش تا هوشیار شوی. (شرط هشیاری ادامه مستی است).

۳- می‌خورند، مست شوند اینها، مستان هشیار. (شرط هشیاری مستی است).

۴- ای سخن بی‌حرف! اگر تو سخنی پس اینها چیست. (شرط سخن سکوت است).

۵- در جانب معصیت، اگر تاکنون از حرام پرهیز می‌کردی، می‌باید که بعد از این از حلال پرهیز کنی. (در پرهیز از معصیت از حلال پرهیز کن.)
 ج. رابطه تناظر و تضاد:
 (الف) تناظر

۱- آنکه اماره نامش کرده‌اند، خود مطمئنه است. (تناظر اماره و مطمئنه)
 ۲- هم در عدم عمر کرد، هم در عدم جان بداد. (تناظر عمر کردن و جان دادن در عدم)

۳- چون رسید سرگردان چون باشد، وگر نرسید سرگردان چون باشد. (عدم سرگردانی در رسیدن و نرسیدن)
 ۴- از نحو آن کسی خبر ندارد که او محو باشد. (تناظر وجود و محو فرد)
 ۵- والله که تا محو نشود هیچ از نحو خبر ندارد. (تناظر محو نشدن و خبردار نشدن)

۶- و هر سخنی می‌شنیدم بی‌سین و خاونون، هر کلامی بی‌کاف و لام و میم، و از این جانب سخنی می‌شنیدم. (تناظر سخن با عدم حرف و صوت)
 ۷- کسی که ما را دید یا مسلمان مسلمان شود یا ملحد ملحد. (تناظر مسلمان و ملحد)

۸- آن لحظه که آن «گفت» است «فراق» است. (تناظر گفت و فراق)
 (ب) تضاد برقراری رابطه بین دو مفهوم متضاد که در حالت عادی مانعه‌جمع هستند.

۹- اسرار می‌گوییم، کلام نمی‌گوییم. (گفتار در تضاد با کلام)
 ۱۰- کسی که از دور در حضور باشد، خود نزدیک چگونه باشد. (تضاد حضور و نزدیک)

۱۱- دوا این که من نخورم تا تو نبیز نخوری. (تضاد دوا و نخوردن آن)
 ۱۲- بر دریا گذر کنند و ایشان را دامن تر نشود. (تضاد آب و تر نشدن)
 ۱۳- آن لحظه که در آن «گفت» است، «فراق» است، وصال نیست. (تضاد گفت و وصال)

نتیجه بحث

آنچه از بررسی و توصیف الگوهای پارادوکسی برگرفته از مقالات شمس تبریزی حاصل می‌شود این است که منشأ شکل‌گیری و منبع تولید عبارتهای مهم‌نمای او به همیج وجه مستلزم نوآوریهای دستوری و صورتهای ابداعی نحوی نبوده است. کاری که شمس در پژوهش عبارتهای متناقض‌نما انجام داده، در واقع گزینش هوشمندانه اقلام واژگانی و عبارتهای معنایی ویژه‌ای بوده است که آنها را طبق طرحهای دستوری زبان فارسی همنشین ساخته است.

به طور کلی، شمس تبریزی در مورد گزینش اقلام معنایی خاص و ترکیب جفت جفتی نحوی آنها از سه شکرده حکیمانه یا سه راهبرد زبان‌شناختی رندانه استفاده کرده است تا به خلق پارادوکسها شگفت‌انگیز دست یابد. این شکردها بدین ترتیب می‌باشند:

(۱) همنشینی و برقراری ارتباط دستوری بین دو فقره واژگانی یا دو عبارت معنایی متضاد به گونه‌ای که در متن به صورت هم‌معنا یا مترادف بکاربرده می‌شود و بین آنها نوعی سازش معنایی و همگونگی محتواهای ایجاد می‌گردد.

(۲) همنشینی و برقراری ارتباط نحوی بین دو فقره واژگانی مترادف یا دو عبارت هم‌معنا به گونه‌ای که در متن به صورت متضاد در می‌آید و به نوعی بین آنها تباین معنایی ایجاد می‌گردد.

(۳) همنشینی و برقراری ارتباط ساختاری بین دو واحد معنایی غیر هم‌معنا و غیر متضاد به گونه‌ای که در متن نسبت به هم یا مترادف و یا متضاد قلمداد می‌گردند. این گونه هماییها (co-occurrences) و همنشینیهای (collocations) واژه‌های خارق‌العاده، برخلاف فرایندهای همنشینی متداول زبان فارسی و عُرف معنایی انجام گرفته است. اگر گفتار شمس چیغه محاوره‌ای دارد و سبک گفتاری آنها برشیوه نوشتاری غالب آمده است نباید آن را از نظر دستوری خارج از فرم و نرم زبان فارسی دانست.

همان طور که در ساخت الگوهای پارادوکسی مشاهده گردید، روابط دستوری بین زوجهای معنایی یا واژگان، همان رابطه‌های دستوری متداول بین مسند‌الیه با مسند اسنمی، مسند‌الیه با مسند وصفی، فاعل با فعل، فعل با مفعول، مفعول با ممیز

مفوعل، قید یا مثتم با فعل، جمله‌واره مستقل با جمله‌واره وابسته، جمله‌واره مستقل با جمله‌واره مستقل دیگر و غیره برقرار می‌گردد که در این قالبهای دستوری روابط معنایی ویژه‌ای به وجود می‌آیند که ایجاد پارادوکس می‌نماید. مثلاً جمله زیر که از بیانات شمس است:

او را عاشق گوئیم به معنی معشوق.

خود تأولی است از: «او را عاشق به معنی معشوق گوئیم.» که در آن «عاشق» مفعول است و «به معنی معشوق» ممیز مفعول می‌باشد و به معنای این است که: «عاشق معشوق است.» یعنی دو واژه متضاد به صورت متراծ بکار برده شده‌اند. در خاتمه باید اذعان داشت که همه اربابان علم ادب براین باورند که عبارتهای پارادوکسی که توسط شمس تبریزی ساخته و عرضه شده‌اند از معنای عمیق، مفاهیم عرفانی، تعالیم حکیمانه و تصاویر مسحورکننده برخوردارند به گونه‌ای که خواننده اهل حال و صاحب فضل و کمال را به تحسین و ستایش و امداد و او را از لذت عرفانی و شهد دلنشیں معانی سرشار می‌سازد.

كتابنامه

استعلامی، محمد. مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی. رومی. (مقدمه)، ۶ مجلد، زوار. ۱۳۶۹

تدین، عطاء الله. مولانا و طوفان شمس. انتشارات تهران. ۱۳۷۲

صاحب الزمانی، ناصرالدین. خط سوم، مطبوعاتی عطائی. ۱۳۵۱

نصیری، بهروز. شمس تبریزی و دارالصفای خوی. مرکز پخش: نشریه صاحب، تبریز. ۱۳۷۷

موحدی، محمدعلی: مقالات شمس تبریزی. انتشارات خوارزمی. ۱۳۶۹